

3504

3504

THE
ATMABODH
OF
Shrimant Shankracharya.

Translated From the English

BY

**ICHHALAL PARMANAND
MUNSHI.**

AHMEDABAD

“ARYODAYA” Printing Press.

1889.

All rights reserved.

આત્મબોધ

“શ્રીમંત શંકરાચાર્ય કૃત.”

દ્વિતીય ઉપરથી બાપાન્તર કરી.

પ્રસિદ્ધ કર્તા.

ધૃસ્થાલાલ પરમાનંદ-મુનશી.

અમદાવાદ.

“આર્યોદય” પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ.

સને ૧૮૮૯.

(સરકારી ધારા પ્રગણે સર્વે લક્ક સ્વાધીન કયા છે.)

THIS.

TRANSLATION

IS

DEDICATED

TO

HURIPRASAD SANTOKRAM

DESAI ESQ. J. P.

as a tribute of respect

BY HIS OBEDIENT SERVANT

Vasant Panchmi }
Samvatsar-1945. } **Ichhalal P. Munshi.**

રાજેશ્રી. હરીપ્રસાદ સંતોકરામ દેશાઈ.

જે. પી.

ને આ ભાષાન્તર

હું.

ધૃષ્ટાસાસ પ. મુનશી.

વસંત પંચમી
સંવત-૧૯૪૫

}

પરગણદ્વાર પ્રવેશ.

અર્પણ
કરું છું.

નેપથ્ય.

આર્ય વિદજ્જન ! પૂજ્ય મહારાજાધિરાજ શંકરાચાર્ય
કૃત આત્મબોધનું ઇચ્છે ભાષાન્તર “ યીઓમોદ્ધીકલ સોસા-
દટી ” તરફથી ભાષ્યકાર મી. ય. પ. નરસિંહગિયાની ટોકા
સાથે મુદ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. તેનું આ ભાષાન્તર છે. આ-
ધુનિક સમયમાં શ્રદ્ધાથી અનાદિ સિદ્ધ આત્મજ્ઞાન સમ્યક્ની
શોધકો સદૃશ બુદ્ધિથી દુરાચલ તથા રવતઃ અનુભવવા ઉપા-
ધિથી વિરક્ત થઈ નિકળ્યા છે, એથી આપણા આર્ય ધર્મ ઉ-
પર આપણા લોકોની પૂનરપિશ્ચદ્ધા કેટલે અંશે સતેજ થઈ
વૃદ્ધિ પામી છે એ સહેજ મનન કરવાથી ધ્યાનમાં આવશે.

આત્મબોધ—રાજયોગ, લકયોગ વગેરે યોગ સાધનોના
અંગો છે એટલુંજ નહિ પણ સામાન્ય રીતે લક્ષમાં લઈએ તો
આ સ્થૂલદેહને આરોગ્ય રાખવામાં ને શારીરિક રચના ચાલવાની
રીતિ દર્શાવનારા શાસ્ત્રોમાં, અને ણીજ્ઞ યોગશાસ્ત્ર, તંત્રશાસ્ત્ર
ને યથાર્થરૂપમાં કહીએ તો ધર્મશાસ્ત્રની રચનામાં પગલે પગલે
આપણા સર્વનું લક્ષ આકર્ષવામાં મહા શક્તિવાળો સદા સર્વદા
પ્રેતામાં સમાયલા તત્ત્વના ચમત્કારિક ગુણે કરી નિરંતર અ-
ધ્યાત્મિક શક્તિઓને ઉત્તેજિત કરી સમ્યક્દાનંદ રૂપમાં લીન
કરી સંસ્કારીને સ્થિર કરવામાં કેવલિત્તજ અન્ય ગ્રંથથી

પછાત પડે.

આત્મબોધનું ગુજરાતી ભાષાન્તર મુમુક્ષો આગળ ધરતાં વિનયસહ નમ્ર યાચના એટલીજ છે કે દૃષ્ટિ દોષથી દોષો રહિ ગયા હશે તે સુઝ પાઠકોએ જણાવવા કૃપા કરવી કે નંથી દિતિય આવૃત્તિનો પ્રસંગ આવે. યથાર્થ સુધારો કરવાનું બની શકે.

કેશવ ભગવાન્ આર્યોત્કર્ષનો આર્ય ધર્મ ધ્વનિની ધ્વજ સર્વત્ર પ્રવર્તાવે એજ મારી તેના પ્રત્યે નમ્ર પ્રાર્થના છે.

ભગુક્ષેત્ર મકરસંક્રાન્તિ } ઇચ્છાલાલપ. મુનશી
વિક્રમ સંવત ૧૯૪૫.

આત્મબોધ.

૧ ધર્મ જીજ્ઞાસી ઈન્દ્રિયદમન કરનારા મુમુક્ષોને ધ-
ચિંત જે “આત્મ બોધ” તે હું લખું છું.

૨ પ્રશ્ન—મોક્ષ સંપાદન કરવાના સાધનોમાં જ્ઞાન શા
માટે અગ્રણીય ગણવામાં આવે છે ?

ઉત્તર—પાકશાસ્ત્રમાં અગ્નિ અને સરપણ વચ્ચે જેવો
સમ્બન્ધ છે તેવોજ સમાન સમ્બન્ધ તપ (વગેરે જે મોક્ષ)
અથવા નિર્વાણ સંપાદન કરવાના ભિન્ન ભિન્ન સાધનોમાં છે.
જેમ રાંધવાને માટે સઘળી વસ્તુઓમાં અગ્નિ અતિ અગત્ય-
નો છે, તેમજ મોક્ષ સંપાદન કરવાના સાધનોમાં જ્ઞાન અતિ
અગત્યનું છે.

૩ પ્ર૦ કર્મ અર્થાત્ આચારમાં અદ્ભુત શક્તિ છે.
જ્યારે એવા કર્મનો થોડો ભાગ અંધકારને દૂર કરે છે ત્યારે
જ્ઞાન શા માટે અગત્યતા ધરાવે છે ?

ઉ૦ અજ્ઞાન અને કર્મ એકમેકથી વિરુદ્ધ નથી. કર્મ
અજ્ઞાનનો નાશ કરી શકતું નથી. જેમ મેઘ ગળણે ઘોઈ શ-
કતો નથી, તેમ એવા કર્મ અથવા આચાર વિચારનો કંઈ
પણ અંશ અજ્ઞાનને દૂર કરી શકતો નથી, પણ જ્ઞાનજ એ-
ક સ્વપ્રકાશિત છે તે જેમ શશિ અંધકારનો વિનાશ કરે છે
તેમ અજ્ઞાનને દૂર કરે છે.

૪ પ્ર૦ આત્મા ભિન્ન ભિન્ન પ્રાણીઓમાં ભિન્ન ભિન્ન દેખાય છે, તેને કેવલત્વ ગુણવાળો કહેવો અથવા સર્વમાં એક છે એમ કહેવો કેમ સંભવે ?

ઉ૦ સૂર્ય અબ્રોથી અતિ દૂર છે અને મોટા મોટા વાદળાંથી અતિ મોટો છે તો પણ દરેક વાદળાંનો નાનો ભાગ આપણાથી તેને આચ્છાદન કરીને તેને વાંકા ચુકા કે અમુક આકાર આપે છે, એ તેની આકૃતિમાં આ વાંકાં ચુકાંપણું ને ફેરફાર સૂર્ય ને અહોનિશ પ્રકાશિત છે અને સામાન્ય છે તેને લીધે નહિ પણ આવાં વાદળાંની સૌન્દર્યતાને લીધે છે. અને વાદળાં અદૃશ્ય થાય છે કે તરતજ સૂર્યનું પ્રતિબિમ્બ એકજ દેખાય છે. આત્મા બધા શરીરોમાં માલુમ પડે છે તેને આ વાત યથાર્થ ગણતી આવે છે. જ્યારે વાદળાં જેવું અજ્ઞાન નાશ પામે છે ત્યારે એક આત્મા સર્વ સ્થળે પ્રકાશે છે.

૫ પ્ર૦ આત્મામાં એક્યતાનો ગુણ કેમ હોય? અર્થાત્ ગુણ રહિત. કેમકે તેને કર્મેનું જ્ઞાન હોય છે, જેનાથી તેનું દૈવત્યપણું સાબિત થાય છે.

ઉ૦ જેવી રીતે જળ સ્વચ્છ કરનારા અન્ય રજકણો અસ્વચ્છ પાણીને નિર્મળ કરીને મેલની સાથે તળિયે જોડી જાય છે તેવી રીતે લક્ષ પૂર્વક જોતાં વસ્તુતત્વ જ્ઞાન જીવને અજ્ઞાનની બેડીના બંધનમાંથી મુક્ત કરી, તેને સ્વચ્છ કરે છે અને બેડી જેવા અજ્ઞાનને દૂર કરે છે.

૬ પ્ર૦ આ જગત્ આ જડ બિન્દગીને આ સંસારના જ્યા-

રે આપણે ભોક્તા છીએ ત્યારે કેવી રીતે જૂઠ્ઠી છે, એવું કોણ પેણ કહી શકે?

ઉ૦ જ્યારે આપણે સ્વપ્નાવસ્થામાં હોઈએ છીએ ત્યારે જે પ્રમાણે સ્વપ્નસૃષ્ટિમાં સત્ય બાળિયેછીએ જે કે જગત્તવસ્થામાં તેવું ભાસતું નથી, તેમજ આ અહર્કારી પ્રપંચી જગત્ત જે આ સંસાર છે તે જેમ મનુષ્ય કામાચંધ થઈને જ્યાં સુધી તેમાં પ્રવર્તે અથવા મોહિત થઈ ગરક રહે છે, ત્યાં સુધી તેને સંધુ સત્ય દીસે છે પણ જ્ઞાન મેળવ્યા પછી એવું દીસતું નથી.

૭ જ્યાં સુધી અધ્વયમ અથવા એક પરબ્રહ્મને જાણ્યો નથી ત્યાં સુધી જેમ કોઈ મુક્તાણની કાચલીના ચક્કાટમાં ચાંદી દેખે છે, તેમ સંસારને સત્ય પેખે છે.

૮ જેમ મહા સાગરમાં પરપોટા ઉત્પન્ન થઈ થોડીવાર રહી નાશ પામે છે, તેમ આ બ્રહ્માણ્ડે ઉપાદાન પરમેશ્વરમાં દેખાય છે, રહે છે અને લય પામે છે.

૯ અહર્કારી અનેક પ્રકારની આ કૃતિયોના હોય છે તો પણ તેઓ તેઓના ગુણમાં હેમથી જુદા પડતા નથી તેમજ સધળા પ્રાણી જેકે જુદી જુદી આકૃતિના હોય છે તો પણ સંવિચ્છાનંદ સ્વરૂપથી જુદા નથી.

૧૦ મન અને સધળી ઇન્દ્રિયો રાજ સર્વ વ્યાપક પરમાત્મા, સ્થૂલ સૂક્ષ્મ અને કારણ દેહના કોશોમાં જુદો જુદો દેખાય છે, તેમજ આવા કોશોના નાશની સાથે વેહેંચાયલી આકૃતિનો લય થાય છે. જુદાં જુદાં પાત્રોમાં આકાશ જેમ જૂદું જૂદું દે-

ખાયછે તેમ જ્યારે આવા પાત્રોનો સંહાર થાય છે, ત્યારે સન્ધુ એકત્ર દેખાય છે. તે પ્રમાણે છે.

૧૧ પાણી સ્વભાવિક રીતે સ્વચ્છ અને મીઠું છે પણ પૃથ્વી ના જુદાજુદા ભાગની સાથે સમ્યન્ધમાં આવ્યાથી પિળાટ કડવાસ ઇત્યાદિક ગુણો આવેછે, તેજ પ્રમાણે આત્મા જે સચ્ચિદાનંદ છે અને જે જ્ઞાત નામ ને ધંધા વગરનોછે તેને સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ ને કારણ દેહની ઉપાધિને લીધેજ જ્ઞાત, નામ ને ધંધાના નામો આપવામાં આવ્યાં છે.

૧૨ સ્થૂલ દેહ એ આકાશ, વાયુ, તેજ, આપ અને પૃથ્વી એ પાંચ મહાભૂતોના પાંચ ઉપાંગોનો, અને આગમિ સંચિત, તથા પ્રારબ્ધનો બનેલોછે અને તે સુખ, દુઃખ, અને ગ્લાનીનો ભોક્તા છે.

પંચીકરણની રીત.

પાંચ મહા ભૂતોના દરેકના પાંચ ઉપાંગોનું મિશ્રણ કરવું એનું નામ પંચીકરણ.

એ મિશ્રણ કરવાની રીત આ પ્રમાણેછે:—

એક એક ભૂતનાં બે ભાગ થઈને તેમાંથી સર્વ ભૂતોનો એક એક ભાગ જુદો રહ્યા ને બાકી રહ્યો જે એક એક ભાગ તેઓના દરેકના ચાર ચાર ભાગ થઈને પોત પોતાનો જે અર્ધો ભાગ જુદો રહ્યોછે તેને મુકીને બીજા ચાર ભૂતના અર્ધો અર્ધો ભાગ સાથે પાંચ ભૂતોનો પોતાના ચાર ચાર ભાગમાંથી એક એક ભાગનું જે

મિશ્રણ તેનું નામ પંચીકરણ-એ રીતે જેઓનું પંચીકરણ થયું છે તેઓને પંચીકૃત પંચ ગદાભૂત કહિયે.

ઉપર કહેલા મિશ્રણની રીતથી મન વગેરે જે ઉત્પન્ન થાય છે તેના નામ નિગતવાર જતાવવાને નિચે દર્શાવેલું પંચીકરણનું કોષ્ટક આપેલું છે.

પંચીકરણનું કોષ્ટક.

આત્મા				
આકાશ અંતઃક રણુ	મન	બુદ્ધિ	ચિત્ત	અદ્ કુન્દર
સમાન વાયુ	વ્યાન વાયુ	ઉદાન વાયુ	પ્રાણ વાયુ	અપાન વાયુ
શ્રોત્રેન્દ્રિય	ત્વગીર્દન્દ્રિય	ચક્ષુરિન્દ્રિય	રસનેન્દ્રિય	ધ્રાણુન્દ્રિય
શબ્દ	સ્પર્શ	રૂપ	રસ	ગંધ
વાગિન્દ્રિય	પાણીન્દ્રિય	પાદેન્દ્રિય	પાચિવિન્દ્રિય	ઉપરથે ન્દ્રિય

પ્રક્રિયા પેહેલી. (આકાશ)

આકાશના ચાર વિભાગોની સાથે આકાશ શિવાય દરેક બીજા મહા ભૂતને! એક ભાગ એકત્ર થવાથી તત્ત્વોનું વર્ણન આ પ્રમાણે થાયછે:-

(અ) આકાશના ચાર વિભાગોના એકની સાથે પૃથ્વીનો એક ભાગ મિશ્ર થવાથી અહર્કુન્ડ થાય છે.

(બ) તેવી રીતે આકાશને પાણીના એક ભાગથી ચિત્ત થાયછે

(ક) આકાશને અગ્નિના એક એકના મિશ્રણથી બુદ્ધિ થાયછે.

(ડ) આકાશ ને વાયુના એક ભાગ સાથે વાયુનો એક ભાગમિશ્ર થવાથી મન થાય છે.

આકાશનો નહિ વિભાગ થએલો ભાગ અંતઃકરણ થયું.

ઉપર કહેલી રીત પ્રમાણેજ.

(અ) વાયુનો એક ભાગ + પૃથ્વીનો એક ભાગ = અપાન વાયુ

(બ) „ + પાણી „ = પ્રાણ વાયુ

(ક) „ + અગ્નિ „ = હૃદય વાયુ

(ડ) „ + આકાશ „ = સંમાન વાયુ

પ્રક્રિયા ત્રીજી (અગ્નિ.)

ઉપર કહેલી રીત પ્રમાણે.

(અ) અગ્નિનો એક ભાગ + પૃથ્વીનો એક ભાગ = ઘ્રાણેન્દ્રિય

(વ) ,,	+ પાણી ,,	=જીવંદ્રિય
(ક) ,,	+ વાયુ ,,	=ત્વગીન્દ્રિય
(ઢ) ,,	+ આકાશ ,,	=શ્રોત્રેન્દ્રિય

અગ્નિનો નહીં વિભાગ થયેલો “ જાકી રહેલો ” ભાગ ચક્ષુરિન્દ્રિય થયો.

પ્રક્રિયા ચોથી. (પાણી)

તેવીજ રીતે.

(અ) પાણીનો એકભાગ + પૃથ્વીનો એક ભાગ	=ગંધ
(વ) ,, + અગ્નિ ,,	=રૂપ
(ક) ,, + વાયુ ,,	=સ્પર્શ
(ઢ) ,, + આકાશ,,	=શબ્દ.

પાણીનો નહિં વિભાગ થયેલો એક ભાગ રસ થયો.

પ્રક્રિયા પાંચમી (પૃથ્વી)

તેવીજ રીતે.

(અ) પૃથ્વીનો એક ભાગ+પાણીનોએક ભાગ	=પાણીન્દ્રિય
(વ) ,, + અગ્નિ ,,	=પાદેન્દ્રિય
(ક) ,, + વાયુ ,,	=પાશ્વિન્દ્રિય
(ઢ) ,, + આકાશ	=ઉપસ્થેન્દ્રિય

પૃથ્વીનો નહિં વિભાગ થયેલો એક ભાગ ઉપસ્થેન્દ્રિય થયો. પાંચી કરણ કદંબ આ પ્રમાણે છે.

૧ અહકાર, સમાનવાયુ, શ્રોત્રેન્દ્રિય, શબ્દ, અને વાગીન્દ્રિય એ પાંચ મળીને આકાશકદંબ થયું.

૨ મન, વ્યાનવાયુ, ત્વગીન્દ્રિય, સ્પર્શ અને પાણીન્દ્રિય મળીને વાયુ કદંબ થયું.

૩ બુદ્ધિ, ઉદાનવાયુ, ચક્ષુન્દ્રિય રૂપ, અને પાનેન્દ્રિય મળીને તેજ કદંબ થયું.

૪ ચીત્ત, પ્રાણવાયુ, જીવ્હેન્દ્રિય, રસ, અને પાદેન્દ્રિય મળીને જલકદંબ થયું.

૫ અહરુગાર, અપાનવાયુ, ઘ્રાણેન્દ્રિય, ગંધ અને ઉપરથેન્દ્રિય મળીને પૃથ્વી કદંબ થયું.

૧૩ સૂક્ષ્મ શરીર જે પાંચ વાયુ પ્રાણ (અપાન, વ્યાન ઉદાન ને સમાન,) ચંચળ મન, સ્થિર બુદ્ધિ અને ઈન્દ્રિયો ત્વચા અથવા સ્પર્શ, ચક્ષુ, કર્ણ, જીભ, નાક, મોં, હાથ, પગ, ગુદા ને, શિશ્ન ને પાંચ ભાગમાં નહિ ભાગ થઈ શકે એવા સૂક્ષ્મ ભૂતોનું બનેલું છે વળી તે સુખ અને દુઃખ ભોગવવાનું અંતરનું ટેકાણું છે. તાત્પર્ય કે સૂક્ષ્મ શરીર, સુખ અને દુઃખ જે આત્મામાં નથી તેનો અનુભવ કરવાનું અંતરનું સ્થળ છે.

૧૪ કારણ દેહ એ સ્થૂલ ને સૂક્ષ્મ બન્ને દેહનો ટેકો અથવા આધાર છે. ને નહિ વર્ણન થઈ શકે એવી અમ્મર માયા અથવા અવિદ્યાની ઉપાધિને લીધે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ શરીર બને છે. પણ આપણે ખાત્રી કરવી જોઈએ કે ત્રણ ઉપાધિ સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણદેહથી જુદી છે ને જીવઅહં શબ્દથી ઓળખાય છે.

૧૫ જેમ કાચ અનેક પ્રકારના રંગોથી ઢંકાયેલો છે તેમ સ્વચ્છ આત્મા પાંચ કોશ, (અનમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞા-

નમય, અને આનંદમય) ક્ષુધા, તૃષ્ણા, શોક, જરા અને મોતથી ઢંકાયેલો છે તોપણ બહારના કોશીમાંથી તેને સ્પર્શ અને સમ્પન્ધ નથી પણ ન્યારો છે.

૧૬ જેમ કુસકા અને કચરામાંથી તાન્હૂળ તમે જુદા કરો છો તેમ શ્રવણ, મનન, ને નિષિધ્યાસનથી આત્મા કેવો છે તેનો તમારે નિશ્ચય કરવો જોઈએ, એટલુંજ નહિ પણ પાંચ કોશથી બનેલા આ શરીરથી તે જુદો છે તે બાણું જોઈએ.

૧૭ આકાશ આકૃતિ રહિત છે તો પણ સ્વચ્છ પારદશીક પદાર્થોમાંજ તેનું પરાવર્તન પડે છે તેમજ આત્મા જે આકારરહિત ને સર્વ વ્યાપક છે તે એકલુ પવિત્ર મન જેમાં કામ, ક્રોધ ઇત્યાદિકનું કલકલ નથી તેમાંજ પરાવર્તન પામે છે અને તેનાથી તે જોવાય છે.

૧૮ આત્મા જે શરીર, મન, ને ઈન્દ્રિયથી બિન્ન છે ને અતઃકરણ જે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત ને ચાહકારનું ઉત્પાદક સ્થાન છે તેમજ કર્મનો દ્રષ્ટા છે, તે આત્માને એક રાજા પોતાની આજ્ઞા પ્રમાણે પોતાના પ્રધાનોના દરેક કાર્યો અપક્ષપાત રીતે તપાસે તેવો બાણું જોઈએ.

૧૯ અગ્નિથી ચન્દ્ર જ્યારે આચ્છાદિત થયેલો હોય ત્યારે વેગથી ગતિ કરતો માણુમ પડે છે તેમ આત્મા જે ઈન્દ્રિય વિષય મૂળથી છવાયેલો છે તે આ ઈન્દ્રિયો સાથે ગતિને કર્મ કરતો માણુમ પડે છે પણ મુમુક્ષોએ તેનાથી વિરહ તેને સમજવો જોઈએ એટલુંજ નહિ પણ આવી ઈન્દ્રિયોના કર્મથી જુદો બાણું.

વેા જોઈએ.

૨૦ જેમ આકાશને આપણે ભુરાર્જુનો કહીએ છીએ તેમ ગેરસમજથી સચ્ચિદાનંદ આત્માને શરીર, ઇન્દ્રિયા, ગુણ અને કર્મ આપણે આપીએછીએ.

૨૧ ચન્દ્રનું પ્રતિબિમ્બ જળમાં પડે છે ત્યારે જેમ ચન્દ્ર ચલિત દેખાય છે તેમ કર્તા અને અધિકારના ગુણો ગણાય છે એ અજ્ઞાન મનનું પરિણામ છે.

૨૨ રાગ, ઇચ્છા, મુખ અને દુઃખ જે બુદ્ધિના ગુણો છે તે વગરનો આત્મા છે, કેમકે એ ગુણો માત્ર જાગૃત અને સ્વપ્ન વસ્થામાંજ હોય છે અને સુષુપ્તિ અવસ્થામાં હોતા નથી.

૨૨ ત્યારે એક શંકા ઉત્પન્ન થાય છેકે આત્માનું સ્વરૂપ કેવું હશે? જેમ પ્રકાશ એ સૂર્યનો અને શીતળતા એ જલનો ગુણ છે તેમ સત્, ચિત્ત, આનંદ, નિત્ય અને નિર્મળત્વ એ આત્માના ગુણો છે.

૨૩ સચ્ચિદાનંદ આત્માનો પ્રતિબિમ્બ જે જીવ બુદ્ધિના નિશ્ચય કરતા ગુણોથી અને શ્રુતીના ફહેવાનો અનુભવ કર્યા વિના વસ્તુઓ જોળખવાનો ઢોંગ કરેછે.

૨૪ આત્માને કોઈ પણ કાળે વિક્રમ નથી તેમજ બુદ્ધિને જ્ઞાન નથી, છતાં જીવ પોતે મન ઈત્યાદિ છે એમ માનીને કર્તા અને ધૃષ્ટા પોતાને ધારે છે.

૨૫ લોખંડનો ગોળો જ્યારે અગ્નિ સાથે મળે છે ત્યારે તેમાં રતાસ અને જાળવાના ગુણો આવે છે તેમ આત્મા(દેખીને)

અંતઃકરણ સાથે એકત્ર થઈને ભૂલથી એવું ધારે છે કે તે પોતેજ ધૃષ્ટા અને કર્તા છે પણ તેનામાં ખરેખરા કરવાના અને જ્ઞેવાના ગુણો હોતા નથી. મુમુક્ષોએ આત્માને આવીરીતે ઓળખવો જોઈએ.

૨૬ જ્યારે આત્મા પોતાનામાં આવા બીજા ગુણો છે એમ ધારે છે ત્યારે કેવી રીતે સુખ અને દુઃખ ભોગવે છે.

જેમ અંધકારમાં રજજીને ભૂલથી સર્પ તરીકે માનવાથી ભય ઉત્પન્ન થાય છે તે પ્રમાણે જીવનું આત્મા તરીકે ધારવું એ સઘળા સુખ દુઃખ અને પુનર્જન્મોની ધાસ્તીનું કારણ છે.

૨૭ બુદ્ધિ ચિત્ત અને મન જે આત્માના પડોસી છે તેનાથી આત્મા શામાટે ઓળખાતો નથી?

કારણ એ છે કે અજ્ઞવાણું પૃથ્વી અથવા ગ્રહોને પ્રકાશ આપે છે અને અજ્ઞવાળાને લીધે તેઓ દેખાય છે પણ એ ગોળાઓ અથવા ગ્રહો અજ્ઞવાળાને પ્રકાશ આપતા નથી અથવા બલકાવતા નથી તેમ આત્મા, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહર્કાર અને ઇન્દ્રિયોને પ્રકાશ આપે છે અને તેને જાગૃત કરે છે પણ પોતાઅર્થાત્ આત્મા વગર તેનાથી પ્રકાશ પમાય નહિ અથવા જાગૃત થવાય નહિ.

૨૮ જ્યારે એવું કહેવામાં આવે છે કે અહર્કારથી આત્મા પિછાની શકાયો નથી પણ જ્ઞાનાન્તરથી જાણી શકાય છે ત્યારે તેને એ વોહત્તર મળે છે કે આત્માથી જ્ઞાનાન્તર જીવે નથી.

જેમ પ્રકાશ ઓળખવાને માટે અન્ય પ્રકાશની આવશ્યકતા પડતી નથી તેમ આત્મા જે જ્ઞાન સ્વરૂપ છે તેને ઓળખવાને માટે

અન્યજ્ઞાન જોઈતું નથી.

જ્યારે આત્મા બુદ્ધિ વગેરેથી ઓળખાતો નથી ત્યારે તેને જાણવાના ક્યાં સાધન છે?

૨૯ જેમ ઝવેરાતની સમજ શક્તિથી નિર્ણયકરનારાના શબ્દથી ખરા કે ખોટા હોવા માણેકનો નિશ્ચય થઈ જાય છે તેમ મહાવાક્ય અર્થાત્ વેદની મદતથી આત્મા ઓળખાય છે. વેદ આપણને કહે છે કે કિંચિત્તત્ત્વ, જીવાત્મા, સર્વત્ત્વ ને પરમાત્મા વચ્ચેનો ફેર મિથ્યા છે અને સુષુપ્તિના અનન્ત સુષુપ્તના ખરા અર્થમાં નહિ પણ યથાસ્થિત શોધમાંજ રહેલો છે. સમુદ્રોના મોટા અને નાના પાણીનો ફેર તેમાંજ રહેલો છે પણ સમુદ્રમાં નથી,

૩૦ જ્યાં સુધી કોઈ પણ મનુષ્ય રજ્જુને સર્પ તરીકે માને છે ત્યાં સુધી તેને બય હોય છે. પણ જ્યારે રજ્જુ અને સર્પની વચ્ચેનો અંતર તેને માલુમ પડે છે કે તેના મનમાંથી તત્સૂક્ષ્ણજ સર્પની ધાસ્તી જતી રહે છે તાત્પર્ય કે સઘળા શરીર અવિદ્યાના પ્રાણીયો છે અને તેને નાશ, મૃત્યુ, ક્ષુધા, તરસ, શોક અને મોહ છે અને તમે પોતે બ્રહ્મ છો જે અવિદ્યાથી શ્રેષ્ઠ છે અને જેને જરા વગેરે અવસ્થા હોતી નથી.

૩૧ (પંદરથી તે. ત્રીશમાં શ્લોક સુધીમાં શ્રવણવિધિ જે ડહાપણને વેદના અર્થથી આપણા ચક્ષુની પેલી બાજુએ શું છે તે શીખવે છે તે સમજાવ્યા પછિ મનવિધિ ૩૧ થી તે ૩૫ માં શ્લોક સુધીમાં સમજાવવામાં આવે છે.)

એ જાણવું જોઈએ કે આત્મા અહમ્ શબ્દથી ઓળખવા-

માં આવેછે કેમકે એ સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ શરીરથી જુદા છે અને અસ્તિ, જ્યતે, વર્ધ તે પરિનમતે, અપક્ષ તેને વિનશ્યતે એ પડગુણ એનામાં નથી તેમજ એને ઇન્દ્રિયો નથી તેથી તેને કંઈ પણ લાગતું નથી.

૩૨ કેમકે આત્મા અને મનને પ્રાણ નથી અને સ્વચ્છ છે જેમ શ્રુતિ કહે છે કે, દુઃખ, રાગ, અને દ્વેશ નથી.

૩૩ શિષ્યને ગુરના આશ્રયથી કેવો અનુભવ થાયછે તે અન્યકાર નિએના ત્રણ શ્લોકોમાં સમજાવે છે.?

અન્યકર્મા કહેછે કે “હુ (આત્મા) બુદ્ધિ વગરનો (હોવાથી) નિર્ગુણ છું,” (ઈન્દ્રિય વગરનો હોવાથી) નિષક્રિય છું (જગત સ્વપ્ન, ને સુષુપ્તીની ત્રણ અવસ્થામાં કંઈ ફેરફાર નહોવાથી) નિત્ય છું (મન નહિ હોવાથી) નિર્વિકલ્પ છું, (કંઈ વસ્તુની સાથે સમ્બંધ નહિ હોવાથી) પાપ વગરનો અને સર્વ વ્યાપક છું (સોળ કળાવાળો લિંગ દેહ નહિ હોવાથી) નિર્વિકાર છું, (કંઈ સમ્બંધ ન હોવાથી) નિત્ય મુક્ત છું, (અવિદ્યાની પ્રજ્ઞાને અંતઃકરણ નહિ હોવાથી) નિર્મળ છું.”

૩૪ (આત્માનું કેવું સ્વરૂપ છે) “હું એટલે આત્મા આકાશની માફક સર્વ જગતની અંદર અને બહારની બાબતો પ્રવર્ત થતો અંત વગરનો અસ્તિત્વ છું. અહર્નિશ નિષ્પક્ષપાત છું, અને પ્રિતીના સ્નેહપાશથી બંધાયેલો નથી ઈત્યાદિ. સ્વચ્છ છું, અને દરેક વસ્તુમાં બારપૂર હોવાને લીધે ગતિ રહિત છું.

૩૫ “ અમ્મર, અસ્તિત્વ, સ્વચ્છતા, સ્વતંત્રતા, ઐક્યતા,

ને નહિ વિભાગ થઇ શકે એવું સુખ, અદૈતપણું, અને જે ત્રણે યુગમાં અંત રહિત ને નાશ વગરનું છે તેનો દેહ ધારી પરમ્પ્રહ્મ હું છું.”

૩૬ મોક્ષ સંપાદન કરવાની મોટામાં મોટી આકાંક્ષા જે શ્રવણ અને મનનથીજ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે તે નિધિધ્યાસનથી સમજાવવામાં આવી છે.

ઉપર ક્હેલી રીતથી હરઘડીયે મનન કરવાનો નિયમ બ્રહ્મસાથે એક થતાથી જેમ સારા ઔપધો રોગની શાન્તિ કરે છે તેમ આવરણ અને વિક્ષેપની શક્તિયોનો આ બંને નાશ કરે છે.

૩૭ (હવે યોગ શાસ્ત્રના પ્રયોગ કરવાની રીતિઓ અને સ્થિતિયો સમજાવવામાં આવે છે.)

એકાંત કેવલ શાન્ત સ્થળે સ્થિર તથા અનિગિપ આસ્તાથી દૃઢ વિશ્વાસના થઈ ચિત્ત શાન્ત અને પ્રસન્ન રાખી મનોવૃત્તિયો સિદ્ધિ માટે શાન્ત રાખીને આત્મા શિવાય બીજા ઉપર લક્ષ ન રાખતાં આત્મા જે એક અને અનન્ત છે તેની સાથે એકત્ર થવાને ધ્યાન ધરી મનન રાગ ઇત્યાદિનો સત્વર ત્યાગ કરી કરવું જોઈએ.

૩૮ જ્યારે સ્વાભાવિક રીતે એવો પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે કે જ્યાં સુધી જગૃત અવસ્થામાં આક્ષણભિન્નુર જગત્ ગાલુમ પડે છે ત્યાં સુધી આત્માની ઐક્યતા કહેવી એ કેમ ખરું કહેવાય ! ત્યારે એવો પ્રત્યુત્તર આપવામાં આવે છે કે જેને સ્વચ્છ અંતઃકરણ અથવા અંતર દષ્ટિ છે તે આત્મામાં આ ક્ષણભિન્નુર જગત્ને ગણી આત્મા જે આકાશ જેવો નિર્ભજ છે તેની સાથે પોતાની ઐક્યતા ગણે છે.

૩૯ (હવે આ જગત અવિધાની માયા છે અને પોતે આ-
મા સાથે એક છે એનો કેમ નિશ્ચય કરવો તે કહેવામાં આવશે)

જેને વસ્તુઓનું પુરતું જ્ઞાન છે તેણે આકાર ને વર્ગ જે અવિધાની
સંતતી છે તે ક્ષાડી નાખીને જે આકાર સર્વ વ્યાપક અને સત્
ચિત્ત આનંદ છે તે આકારનો થશે.

૪૦ પુનઃ એમ પ્રશ્ન કરવામાં આવે છે કે જ્યારે ત્રિપુટીની હ-
યાતી પ્રત્યક્ષ છે ત્યારે પોતે ને આત્મા એક છે એમ કેમ કહેવાય ?

ઉત્તરમાં એમ કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે આત્મા એ ચિત્ત
આનંદ અને કેવળ રૂપિનો દેહધારી છે ત્યારે ત્રિપુટી ભવના અં-
તરોમાં આવી શકે નહિ કેમકે આત્મા સ્વપ્રકાશિ છે.

૪૧ (૩૭થી ૪૦ શ્લોક સુધી મનન વધિ સમજાવ્યો હવે
નિર્મળ આત્મા ઉપર ધ્યાન ધરવાથી પ્રત્યક્ષ થતાં પરિણામો ક-
હેવામાં આવશે.)

ઉપર કહેલી રીતથી સદા સર્વદા ધ્યાનથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે
જે જ્ઞાન અગ્નિની પેઠે અજ્ઞાનનું સર્વ જગત્ ખાળી નાખે છે.

૪૨ અહિંયાં કહેવામાં આવે છે કે જેમ જીવ અને આત્મા
એક છે એમ જાણવામાં આવે છે તેમ પોતે, શરીર ઇન્દ્રિયો વગેરે
છે. એ અવિધાનો વિચાર જતો રહે છે અને પોતે નહિ વિભાગ થઈ
શકે એવો આત્મા છે એવું જુવે છે.

જ્યારે પ્રાતઃકાળ અગાડીનો અંધકાર ક્ષાડી નાખે છે ત્યારે
સૂર્યનું તેજ પ્રકાશિ છે તેમ જ્ઞાન અજ્ઞાનને દૂર કરે છે ને આત્મા કી
ર્તિવન્ત સૂર્યના તેજની માફક પ્રકાશિ છે.

૪૩ (જ્યારે આત્મામાં આજ્ઞાકાર હરદમ પ્રકાશે ત્યારે એમ કેમ કહેવાય કે અજ્ઞાન અવસ્થામાં તેની પાસે જઈ શકાય નહિ પણ જ્ઞાનથીજ થોડા કાળ પછી તેની પાસે જવાયછે. આ વિપરીતતા નિચે દર્શાવેલા દૃષ્ટાન્તથી નિકળી જશે.) :—

જેમ કોઈ મનુષ્યે હાર પેહેર્યો હોય પણ જ્યારે એનું ચિત્ત અન્ય વસ્તુ ઉપર લાગેલું હોય ત્યારે તે ખરી સ્પર્શશૂન્ય વસ્તુનો અનુભવ થઈ જાય છે તેના મનમાં તે વસ્તુ તેની પાસે થઈ એમ તેને થાય છે પણ જ્યારે તેના પર તેની લગની લાગે છે ત્યારે તે પોતાની પાસે છે એમ તેને બાસે છે તેમ અવિદ્યા જે સ્વતાઃજ્ઞાન છે તે કહાડી નાખ્યાથી આત્માને જાણી શકાય છે.

૪૪ (જ્યારે જીવ અને આત્માથી જુદી જાંદગી છે ત્યારે જીવને આત્મા એક છે એમ કેમ કહેવાય ?

કાળરાત્રિએ જેમ ભૂલથી વૃક્ષ સ્થળને તરકાર ગણવામાં આવે છે તેમ સર્વ વ્યાપક બ્રહ્મમાં જીવના ગુણો આપણે કલ્પીએ છીએ પણ જ્યારે જીવનો ખરો સ્વભાવ ગાણુમ પડે છે ત્યારે બ્રહ્મમાં જીવનું તત્ત્વ દેખાતું નથી.

૪૫ જેમ સૂરજના ઉગવાથી અંધારામાં ફાંફાં મારતો અને દિશાના દેખતો મનુષ્ય સંધ્યું જીવે છે તેમ જીવ અને બ્રહ્મની ઐક્યતાનું જ્ઞાન જાણ્યાથી હું અને મારી વચ્ચેનો કતપેક્ષો અંતર કહાડી નાખે છે.

૪૬ સંપૂર્ણ આત્માને જાણતો યોગી પોતાના જ્ઞાન ચક્ષુમાં સંધ્યું જગત્ નિહાળે છે અને પોતેજ આત્મા છે એમ જાણે છે.

૪૭ (જ્યારે આ જગત્ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વવાળું માલુમ પડે છે ત્યારે એમ કેમ તમે કહી શકો કે આત્માથી તે બુદ્ધ નથી.):-

સઘળું જગત્ આત્મા છે ને આત્મા શિવાય કંઈ નથી જેમ જડ શિવાય કંઈ પણ વસ્તુ હોતી નથી તેમ એવું કંઈ પણ નથી કે જેમાં આત્મા નથી. તેથી કરીને જ્ઞાની સઘળું જગત્ પોતા-મય છે અથવા ગણે છે.

૪૮ અગાડીથી ઉત્પન્ન થયેલી ત્રણક્રિયાઓ જે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ અને ત્રણ ગુણ જેવા કે સત્ત્વ, રાજસ, અને તામસ એ બંને ને આત્મ જ્ઞાનથી કહાડી નાખ્યાથી જીવનમુક્તિ કહેવાય છે.

જે જ્ઞાની આવી અવસ્થામાં સત્ ચિત્ત આનંદનો અનુસંદ્ગી છે તે જેમ જન્તુ માખીનો આકાર થઈ જાય છે તેમ પોતે પ્ર-લ્ભમાં લય પામે છે.

૪૯ જ્ઞાન રૂપી નૌકાથી તૃણાનો મહાસમુદ્ર ઓળંગીને કા-મ, ક્રોધ વગેરે રાક્ષસોને ભારી નાખીને યોગીની પાસે સમ દ-મ ઉપરતિના લક્ષણવાળો અને આત્મામાં પોતાનો જીવ રાખના-રો જેવામાં આવે છે.

૫૦ જીવન મુક્તના ગુણો નિચે પ્રમાણે છે:-

યોગી જે જીવનમુક્ત હોય તેણે બાહ્યની સઘળી મોજમઝા લક્ષણમડગુર ગણી ત્યાગીને આત્મા સ્વરૂપ નિહાળ્યાથી પેખ્યાથી ને થયાના સુખના ઉમંગથી ભરપૂર થઈને વાસણમાં જેમ જ્યો-ત પ્રકાશે છે તેમ સ્વપ્રકાશથી પોતે પ્રકાશે છે.

૫૧ (જ્યાં સુધી જીવન મુક્તના અગાડીના કર્મો નાશ પા-

મે છે ત્યાં સુધી તે કેવી રીતની જાંઘળી ભોગવે છે?

જોકે તે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ દેહનો માત્ર દૃષ્ટા છે તોપણ સ્થૂલત્વ, સૂક્ષ્મત્વના ગુણો વગર પોતાને આકાશ જેવો ગણવેો જોઈએ. જોકે તેણે સધળું જાણવું જોઈએ તોપણ અજ્ઞાનીની માફક રહેવું જોઈએ એટલુંજ નહિ પણ અણધારેલું સુખ કંઈ પ્રયત્ન કર્યા વગર આવે તેનો ભોગ કરવાને તૃણા હોવી જોઈએ નહિ. સધળાં સુખો પવનના જેવાં સમ્યન્ધ વગર અને સરળતાથી એકત્ર કરવાં અર્થાત્ જોડીદેવાં જોઈએ,

પર (જ્યારે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ દેહનો નાશ થાયછે. ત્યારે લિંગ દેહને કેવળ્ય શું ?)

જેમ પાણી પાણીસાથે, પવન પવનસાથે અને અગ્નિ અગ્નિસાથે મળેછે તેમ સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ ને કારણ શરીર નાશ પામ્યા પછિ જ્ઞાની સર્વ વ્યાપક પરબ્રહ્મસાથે નહિ વિરકત થઈ શકે ને નહિ વિભાગ થઈ શકે એવો એક થાય છે.

૫૩ બ્રહ્મ એટલે શું?

એવી કંઈ વસ્તુ કે જે મેળવ્યા પછિ બીજું મેળવવું વધારે લાભ કારક નથી, જેનું સુખ બીજા અન્ય સુખો કરતાં અતિ શ્રેષ્ઠ છે અને જે પછિ કંઈ જાણવાનું નથી તે બ્રહ્મ કહેવાય.

૫૪ એવી કંઈ વસ્તુ કે જે જોયાપછિ બીજું કંઈ જોવાનું નથી, જે થયા પછિ કંઈ થવાનું બાકી રહેતું નથી અર્થાત્ કે પુનર્જન્મ નથી તેમજ જે જાણ્યા પછિ વધુ કંઈ જાણવાનું નથી તે બ્રહ્મ છે.

૫૫ એવી કંઈ વસ્તુ કે જે દરેક સ્થળે ભરપુર વાંકી ચુકી છે તે સત્ ચિત્ત અને આનંદનો આકાર છે. જે નહિ વિભાગ થઈ શકે એવી છે જેના જેવું બીજું કંઈ નથી જે અનાન્ત છે જે નિરન્તર સમક્ષ હોય છે તે જે એકજ છે તે બ્રહ્મ કહેવાય.

૫૬ જ્યારે બ્રહ્મ વગરની ઇન્દ્રિયો શક્તિ રહિતને જીદી ગણાય છે ત્યારે બ્રહ્મઉપનિશદ્ અમ્મર સમ્પૂર્ણ અને નહિ વિભાગ થઈ શકે એવા સુખના આકારને એકજ ગણે છે તે બ્રહ્મ છે.

૫૭ (એવું કહેવાય છે કે, બ્રહ્મા વિષ્ણુ વગેરેને સમ્પૂર્ણ સુખ હોય છે. ત્યારે જે મનુષ્યો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ વગેરેના લોકોમાં જવાને બલિદાન કરે છે તેઓ પોતે બ્રહ્મ કેમ થઈ જતા નથી ?)

એનો ઉત્તર એવો છે કે 'બ્રહ્મા વિષ્ણુ વગેરેનું સુખ આત્માન સધળા પૂર્ણ મોટાંસુખોમાં માત્ર એક છે. બ્રહ્મા અને વિષ્ણુના પ્રમાણમાં સુખનો અતિ અલ્પ ભાગ છે અને તેઓ પ્રમાણમાં ધણા નાનાં પ્રાણી છે.

૫૮ (જ્યારે એ સ્પષ્ટ છે કે દરેક જણ પોતાની દેહ ઇન્દ્રિય વગેરેને આહાય છે ત્યારે તમે એમ કેમ કહિશકો કે આત્મા એકજ આપણી પ્રિતિનો એકલોજ પદાર્થ છે?)

આત્મા સર્વ વ્યાપક દરેક કર્મમાં છે ત્યારે પયમાં ધૃતની માફક આપણે કંઈ પણ વસ્તુ અથવા કંઈ પણ કાર્યમાં પ્રિતિ રાખીએ છીએ ત્યારે તે વસ્તુ અથવા કાર્યને આપણે આહાતા નથી પણ તેમાં રહેલા આત્માને આહીએ છીએ.

૫૯ (નિએ સગળવવામાં આવશે કે આત્મા કેવી રીતે દરે-

ક વસ્તુમાં અને સર્વ વ્યાપક કહિ શકાય.)

જેમ કંઈ કૃશ અથવા ઘટ નથી, ટુંકું અથવા લામ્બુ નથી, જીવતું અથવા મરતું નથી, આકાર, ગુણ, જાત, અને નામ રહિત છે તે બ્રહ્મ અથવા આત્મા છે.

૬૦ જે સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારાને પ્રકાશ આપે છે તે સૂર્ય ચંદ્ર વગેરેથી પ્રકાશ પામતો નથી તે જે આ સધળા પદાર્થોને પ્રકાશ આપે છે તે બ્રહ્મ છે.

૬૧ લાલચોળ લોખણના ગોળાની પેઠે અંદર અને બહાર આખા જગત્માં રહિને તેને પ્રકાશ આપે છે પણ તેમાના કોઈથી પ્રકાશ પામ્યા વગર પોતે સ્વતંત્ર પ્રકાશક છે.

૬૨ બ્રહ્મ એવી કંઈ વસ્તુ છેકે જગત્થી જુદી છે એમ છતાં બ્રહ્મ શિવાય કંઈ હોતું નથી. સૃજનમાં પાણીની મા-પ્રક બ્રહ્મથી જુદી આ જગત્ની હયાતી એ જુદી વાર્તા છે.

૬૩ ખરા ઉદાપણથી અને તત્ત્વજ્ઞાનથી એ પુરવાર થાયછે કે દરેક વસ્તુ જે જોઈએ છિએ તે સાંભળીએ છિએ તે સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ શિવાય બીજી કંઈ નથી.

૬૪ (સર્વ વ્યાપક બ્રહ્મ જ્ઞાનીના ચક્ષુની માફક અજ્ઞાની ચક્ષુથી કેમ દેખાતા નથી?)

એક આત્મજ્ઞાનીજ માત્ર સર્વવ્યાપક સચ્ચિદાનંદ આત્મા. ને જોઈ શકેછે ત્યારે જે મનુષ્ય એવું માનેછેકે દેહ વગેરેજ આત્મા છે તે જેમ અંધ મનુષ્ય સૂર્યનો પ્રકાશ જોઈ શકતો નથી તેમ સર્વ વ્યાપક આત્માને જોઈ શકતો નથી.

૬૫ જેમ મળ સંસાર વગેરેનું કારણ છે તેનાથી સ્વરથ થઈને જીવ, શ્રવણ અને મનના સાધનથી સંપાદન કરેલા જ્ઞાનથી પોતામાં રહેલા પ્રકાશ સાથે શિક્ષણ કરેલા સૂવર્ણની માફક પ્રકાશે છે.

૬૬ અજ્ઞાનનો અંધકાર કૂહાડી નાખીને રૂદ્રાક્ષમાં રહિ ને સર્વ વ્યાપક, અને સર્વને આધાર આપનાર આત્મા બોધબાનુની માફક સઘળા જગત્માં પ્રકાશ આપે છે અને પ્રકાશે છે.

૬૭ જેણે સઘળી જાતની ક્રિયાઓ છોડી દીધી છે. ને જેમ આજપક્ષી પણ જગ્યો ને વખતને માટે તમા રાખતો નથી અને સર્વ વ્યાપક શિતળતા જે સંહાર કરતી અમ્મર સુખી ને સદા પ્રકાશિત છે, તે જેણે મેળવીછે તે સર્વ વ્યાપક અને અમ્મર થાયછે. તાત્પર્ય કે સર્વ વ્યાપકતા અને અમરતા મેળવે છે.

અનુક્રમણિકા.*

૧૨ પંચીકરણથી થતાં તત્ત્વોના મિશ્રણની રીતનીએ દર્શાવેલું કોષ્ટક બતાવે છે.

૫ એ પૃથ્વીનો નહિ વિભાગ થએલો ભાગ દર્શાવે છે.

પૃ	પૃથ્વી
પા	પાણી
અ	અગ્નિ
વ	વયન
આ	આકાશ
પ	પૃથ્વીના શેષ રહેલા ભાગોનો એથો ભાગ
પા	પાણી
અ	અગ્નિ
વ	વયન
આ	આકાશ

નિચે પ્રમાણે પંચીકરણનું કોષ્ટક છે:—

અ	અ.પા	આ.અ	આ.પ	આ.પૃ
પા.આ	પા	પા.અ	પા.વ	પા.પૃ
અ.આ	અ.પા	અ	અ.પ	અ.પૃ
પ.અ	પ.પા	પ.અ	પ	પ.પૃ
પૃ.આ	પૃ.પા	પૃ.અ	પૃ.પ	પૃ.

આત્મા મનુષ્યમાં સાતમું તત્ત્વ છે.

અતઃકરણ એ અંદરની ઈન્દ્રિય છે. સાધારણ બોલીમાં વપરાતો પ્રીતિ અથવા કૃપાનો અર્થ યથાર્થ તેને લગાડવામાં આવ્યો નથી. કેમકે ખરી પ્રીતિને કૃપા અંદરના અંતઃકરણમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

મન, બુદ્ધિ અને ચિત્ત:—જો કે આ ત્રણ દેખીતા એકજ છે અને તે ઉપર ચોટિયા નથી તો પણ તેઓના પૃથક્ પૃથક્ ગુણોમાં જુદા છે. મનનો યથાર્થ અર્થ શક પડતું મન છે. બુદ્ધિનો યથાર્થ અર્થ નક્કિ કરતું મન છે અને ચિત્ત એ ચંચલ અને અસ્થિર મન છે. મન જ્યારે દરેક વસ્તુ ઉપર શક લાવે છે ત્યારે ચિત્ત એક વસ્તુના ઉપર ક્ષણવાર લાગે છે અને પછિ બીજી એમ અનેક વસ્તુ ઉપર તેવીજ રીતે રૂઢે છે પણ નિરપૃહિ પક્ષી એક લાતથી બીજી વેલીએ ઉડે છે તેમ એક જગ્યાએ સ્થિર થઈને મન રૂઢેતું નથી.

x આત્મા મનુષ્ય જીવનનો સાતમો તત્ત્વ છે.

* બુદ્ધિ એ ન્યાયાધીશનું કામ કરે છે ને શક પડતા મનનો નિશ્ચય કરે છે. પુણ્ત વિચારના આ પરિણામ છે.

અહર્ક ૧૨—દરેક શરીરમાં—હું બ્રહ્મણ્યું, હું મોટાણું હું માંદો છું, આ શરીર માં છે, એ પ્રમાણે વિચાર કરનાર વૃત્તિ **અહંકાર**

x Vide Esoteric Buddhism, P. 27. on Atma, and Buddhi.

* See Mr. Sinnot's Esoteric Buddhism P. 83.

કહેવાય છે. અંગ્રેજી ભાષામાં એને Sense of Personality. કહે છે. મન જે સંકલ્પ વિકલ્પ કરે છે, બુદ્ધિ જે નિશ્ચય કરે છે, તથાચિત્ત જે ચિંતન કરે છે, તે સર્વ અહંકારને અધીન રહીને કરે છે. અહંકાર એટલે “હું કરું છું” એવા ભાન સહિત કરાયેલી સર્વ ક્રિયાઓ અધનના હેતુ છે. તથા તે ભાન રહિત કરાયેલી ક્રિયાઓ અધની હેતુ નથી.

સમાનવાયુ—નાભિ અથવા તેની આસપાસ રહે છે. અન્નને પચાવે છે અને શરીરના બધા ભાગો. ઉપર પચેલા અન્નનું સર્વ લૈ જાય છે અને મનુષ્યને આરોગ્ય રાખે છે.

વ્યાનવાયુ—એનું સ્થળ શરીરના દરેક ભાગમાં છે. પ્રસ્વેદ અને કમકમાટ કરવાનું કામ કરે છે.

ઉદાનવાયુ—ડોક અથવા ગળા આગળ રહે છે. ને વાત કરવાની શક્તિ આપે છે. સાદ એનાથી ઉત્પન્ન થાય છે.

પ્રાણવાયુ—હૃદય આગળ રહે છે. પ્રસ્વેદ ઉત્પન્ન કરે છે.

અપાનવાયુ—મળમૂતર કરવાના સ્થાનમાં એનું રેકાણું છે. ને મળમૂતર કરે છે.

૧૪. આ ગ્રંથમાંના અહમ્ શબ્દનો અર્થ હું છે. એટલે પોતાની પ્રીતિ અથવા પોતાપણની સ્મૃતિ. આ ગુણ જેનાથી આત્મા છે તેનો ભરેલો જીવ છે.

પંચ કોશ નિચે પ્રમાણે છે:—

૧૫ **અન્નમયકોશ**—માંસ, રૂધિરનો આરથૂક્ષદેહ જે અન્નનો જન્મેલો છે તે અન્નથી વધે છે, મોટો થાય છે અને ધન્દ્રિયોનો

બનેલો છે.

પ્રાણમયકોશ—પાંચ કર્મઇન્દ્રિય, વાગિન્દ્રિય, હસ્તેન્દ્રિય, પાદેન્દ્રિય, ગુદેન્દ્રિય, ઉપસ્થેન્દ્રિય ને પાંચ પ્રાણ પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન, અને સમાન એનો બનેલો છે.

મનોમયકોશ—મન (શકપડતું મન) ચિત્ત (અસ્થિર મન) પાંચગ્જાનેન્દ્રિય ત્વચા ચક્ષુ, શ્રુત્ર, ને અધરમનો બનેલો છે.

વિજ્ઞાનમયકોશ—બુદ્ધિ નિશ્ચય કરતું મન શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધનો બનેલો છે.

આનંદમયકોશ—અમ્મર પ્રીતિ ને આનંદનો બનેલો છે, અને તેનું કામ આ જગત્ની ઉત્પત્તિનું અમ્રણીય કારણ છે.
શ્રવણ—વેદના અર્થ સાંભળવા.

મનન—આવા અર્થ વિશે વિચાર કરવા ઈત્યાદિ.

નિર્વિધ્યાસન—અસ્વભાવિક ગુણો જેવા કે કામ ક્રોધ કૃપ-જુતા અહંકાર ખેટી ઇચ્છા ઇત્યાદિ ગુણો છોડી દેવાને શક્તિ-વાળા કરવા અને પોતાનો આત્મા જે પરબ્રહ્મ છે એવો દૃઢ નિશ્ચય કરવાને આ ધ્યાન ઉપયોગમાં આવે છે.

૧૮ પંચી કરણનો બારમો શ્લોક ને ટીકા જુઓ.

૧૯ ઇન્દ્રિય વિષયમુળ—ઇન્દ્રિયોના હેતુ.

૨૦ સચ્ચિદાનંદ-આત્મા:-સત (સંત=સત્ય,) ચિત્ત (જ્ઞાન=સર્વજ્ઞતા) આનંદ (સમ્પૂર્ણ આનંદી આત્મા જે અમ્મર સર્વજ્ઞને આનંદી છે તે.)

૨૩ સત, ચિત, આનંદ, નિત્ય ને નિર્મળત્વ. સત: જે

જાગૃત અવસ્થામાં, સ્વપ્નામાં, ને નિદ્રામાંનાશ પામવું નથી તે! ચિત્તઃ જ્ઞાન. આનંદઃ અમ્મર આનંદ. નિત્યઃ સર્વદા. નિર્મળત્વઃ આકાર ને શરીરની સ્વચ્છતાં, નિર્મળતા.

૩૯ કિંચિત્જ્ઞત્વ—થોડું અથવા વિશેષ જાણવું

સર્વજ્ઞત્વ—બધું અથવા બધું જાણવું

અસ્તિ, જ્યતે, વરધતે, પરિનમતે, અપદ્યતે અને

વિનશ્યતે—અસ્તિ—હોવું; જ્યતે—જનવવું; વરધતે—વૃદ્ધિ પામવું; પરિનમતે—પકવથવું; અપદ્યતે—કરમાવવું; વિનશ્યતે—નાશ પામવું.

આવરણશક્તિ—પોતે પોતાની જાત જાણ્યા છતાં જ્ઞાન ભૂ-લાવી નાખે છે, તેમજ પોતે અને ખીજાની વચ્ચેનો અન્તર દુ-હાડી નાખે છે તે શક્તિ. એ શક્તિ પાછો ફેર ઉત્પન્ન કરે છે છત્યાદિ.

વિક્ષેપશક્તિ—જાગૃત અને સ્વપ્ના અવસ્થાના અન્તરના જ્ઞાનનું સ્મરણ કરાવે છે તે

૪૦ ત્રીપુટી—એ જ્ઞાનશુ (જાણનાર) જ્ઞાન અને જ્ઞ ને માટે સંસ્કૃત શબ્દ છે.

૪૧ દયાન—તત્ત્વજ્ઞાનીયો ને એકાન્ત ધ્યાન શિવાય અન્ય-કંધરિત નથી.

૪૨ અંતઃકરણ—અંદરની ઇન્દ્રિયછે જેની નિર્મળતા ને વિશે અતિ સંભાળ રાખવાની છે અને જેને ખરેખરે લગાડયાથી જેના જય ઉપર મનુષ્યના પૂનર્જન્મનો આધાર રાખે છે. તે

૪૩ જ્ઞાન—અંતઃકરણના સત્ય માર્ગથી કરેલા કૃત્યનું પરિણામ છે.

૪૪ અજ્ઞાન - ઉપર કહેવા જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન છે.

૪૫ સત્ત્વ—ધર્મ સમ્બન્ધી ઉત્તમ ગુણો.

૪૬ રાજસ—સંસારિક ઉત્તમ ગુણો.

૪૭ તામસ—સંસારિક નહારા ગુણો.

જીવનમુક્ત—આ જીવંતીનું નાશ પામવું. પણ યથાર્થ અર્થ એવો થાય છે કે સંસારમાં રહિને જે એમાં પૂર્ણ લુપ્ત નથી તે ૪૯એક જન્તુ માખીના આકારમાં આવી જાયછે એવાર્તા સંસ્કૃતમાં ભ્રમર કિવ્યન્યમ કહેવાયછે તેમજ એ આર્ય વૃત્તમાં ને અન્ય દેશોમાં જાણીતી છે. આર્ય પુત્રોએ ધણીવાર અનુભવ મેલવી વિજય મેલવ્યોછે. આ રીત સરળ છે. એક કાગલની પેટી અથવા નલિકા કરો અને તેમાં એક માંખી અને કીડો થોડાં કુમળા પાંદડાં સાથે પેટીમાં મુકો અને પેટી બંધ કરીશ. પછિ માખી પોતાના કામનો આરંભ કરેછે. ને જન્તુની સામે એકાગ્રહતાથી જોયા કરેછે. જ્યારે કીડો જરા હાલેછે ત્યારે માખી તેને દર્જ માંરેછે. આ શિક્ષા પાઠાવળી અઠવાડિયા સુધી ચાલેછે એ કીડાને એટલો બધો ભય ઉત્પન્ન થાયછે કે તેદરેક વસ્તુ ને ભૂલી જાયછે. એટલુંજ નહિ પણ તેની સાથે પોતાનું હયાંતી પણ પણ ભૂલી જાયછે. માત્ર તેનો ભય ગણીને માખીનો આ કારજ તેની સ્મૃતિમાં રહેછે. આખરે એક પાંખવાડિયામાં તે કીડો આ ભયંકર ધ્યાનને લીધે માખી થઇ જાયછે અને જ્યારે પેટી ઉઘાડવામાં આવે ત્યારે તે માખીની પેઠે નાસી જાયછે. આ સામાન્ય રીતે તે વિદ્યાને લીધે પુરવાર થઈ શકે છે.

- (૧) શમ—અંદરની ધનિદ્ર્યો તથા મનોવિકાર જીતવા.
 (૨) દમ—બાહ્ય ધનિદ્ર્યો અથવા મનોવિકાર જીતવા.
 (૩) ઉપરતિ—સઘળી ક્રિયાઓ જેમજેમબ્રહ્મ જ્ઞાન વૃદ્ધિ પામતું જાય તેમ તેમ છોડી દેવી. સન્યાસનો ખરો અર્થ આમ છે.
 (૪) તિતિક્ષા—શિત અથવા ઉષ્ણ શોક અથવા આનંદની અસર ન થવી તે.

(૫) શ્રદ્ધા—ગુરુ (આ જગત્નો રાજ્ય કરનાર) વેદ અને શાસ્ત્ર ઉપર પ્રીતિ રાખવી તે.

(૬) સમાધાન—શક પડતા અથવા ગુચ્છવસ્તુમાં પડેલા વિષયોનું સંતોષ કારક સમજવું અથવા ગુરુએ ઠસાવેલા મહાવાક્યથી મનની શાન્તિ મેળવવી; અથવા ગુરુનું કહેવું શાસ્ત્રાંત છે એમ માલમ પડ્યા પછિ મનની શાન્તિ થાય છે તે.

૫૨ વિદેહકૈવલ્ય—જે મનુષ્યનું જ્ઞાન સંપાદન કરવાનું કામ હોય છે તે મનુષ્યનું જીવન કહેવાય છે. આ જીવનમુક્ત આગમિ ને સંચિત કર્મોને કંઈ જગ્યા આપતો નથી કેમકે તે કંઈ એવા કર્મો કરતો નથી કે જેના પરિણામેથી તેને ભોગવવું પડે પણ તેને ગત જન્મમાં કરેલા કર્મોને લીધે પ્રારબ્ધ કર્મો ભોગવવા પડે છે. મીઠાં કે તુરા કુળો તેને ભોગવવા જોઈએ. ભોગવ્યાથીજ તે જતાં રહે છે. જ્યારે પ્રારબ્ધ કર્મ તેનું રચૂલ શરીર ભોગવી રૂડે છે કે તે મરી જાય છે. કે તેને કૈવલ્યમ અથવા મોક્ષ મળે છે. જેમાંથી નેકદી પાછો આવતો નથી તેથી તેને

પૂનર્જન્મ નથી અને તેથીજ વિદેહ કૈવલ્ય અને શરીરવગર
નો નિર્વાણ કહેવાયછે.

૫૭ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ વિગેરે. અહીંયા બ્રહ્માએ સ-
રન્નવનારી શક્તિ છે. શાસ્ત્ર એને પુરુષનું ૩૫ કદપીને સરન્નવનાર
કહી કહે છેકે સાત્ત્વિક ગુણુ ૩૫ છે.

૬૬ હૃદય(હરીદાકક્ષ)આકાશ.હૃદયનુંઆકશ આ ૩૫ આ-
પતુ સંસાર છે. જેમ સૂર્ય આકાશમાં પ્રકાશે છે તેમ જ્ઞાન જે-
ને સૂર્યની ઉપમાં આપવામાં આવી છે તે હૃદય જેને આકાશની
ઉપમાં આપવામાં આવી છે તેમાં પ્રકાશે છે.

